

بقیہ

بحث اثبات نبوت

یہ دونوں اقسام دونوں قوتوں کے انسان میں دو طرح پر پائی جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ دونوں قوتیں آپس میں مقابلہ و زور کریں۔ ہر ایک اپنی مقتضائے پر پورے زور سے چلنا چاہے ملکیت درجہ اول یا دوم اپنا پورا تسلط چاہے۔ بہیمیت درجہ اول و دوم اپنا پورا تصرف پر جو دونوں میں زور آور ہو وہ غلبہ پائے اور اپنا کام کرے۔ دوسرے کے اثر و زور کو توڑ دے۔ دوسری یہ کہ دونوں آپس میں صلح و اتفاق کر لیں۔ ملکیت اپنی تیزی و زور کو کم کر دے اور اپنے افعال (عقل۔ پاکیزگی۔ فراخ حوصلگی۔ نفع رسانی غیر خیال انجام کار۔ وغیرہ وغیرہ) کے درجہ کمال سے کچھ تنزل کرے اور بہیمیت کچھ ترقی کرے اور اپنے افعال (بے عقلی۔ غور غمی۔ غور غمی وغیرہ وغیرہ) کو کم کر دے۔

ahmadimuslim.de

اس دو طرح کے اتفاق و اجتماع دونوں اقسام ملکیت و بہیمیت سے کسی اقسام پیدا ہوتے ہیں پر عام اقسام اُسکے آٹھ ہیں :

(۱) ملکیت درجہ اول کا بہیمیت درجہ اول کے ساتھ زور و غلبہ سے اجتماع (۲) ملکیت درجہ اول کا بہیمیت درجہ اول کے ساتھ صلح سے اجتماع (۳) ملکیت درجہ اول کا بہیمیت درجہ دوم کے ساتھ زور سے اجتماع (۴) ملکیت درجہ اول کا بہیمیت درجہ دوم کے ساتھ صلح سے اجتماع۔ اسی طور پر ملکیت درجہ دوم کے بہیمیت درجہ اول و دوم کے ساتھ زور و صلح سے مجتمع ہو نیسے چار قسم اور پیدا ہوتے ہیں۔

ان مختلف اقسام اجتماع سے مختلف آثار پیدا ہوتے ہیں اور جس شخص میں جس قسم کا اجتماع ہو اس سے اسی قسم کے مناسب افعال سرزد ہوتے ہیں مثلاً جب میں درجہ اول کی بہیمیت ہوتی ہے وہ ریاضت و مشقت کے کام کر سکتا ہے۔ پہر اگر اسکی ملکیت ہی درجہ اول کی ہو وہ اپنی ریاضت و مشقت سے امور ریاضت و سیاست کے کام لیتا ہے اور جسکی ملکیت

درجہ دوم کی ہودہ بوجہ اٹھانے اور اسکی مانند کاموں میں مضبوط ہوتا ہے اور جنہیں بہیمیت
درجہ دوم ہوتی ہے وہ بہاری اور مشکل کاموں سے جی چراتا ہے پہلے اسکی ملکیت کامل ہوتی
ہے تو وہ ان کاموں سے کنارہ کش ہو کر خدا کی طرف متوجہ اور اسکی یاد میں لگا رہتا ہے اور
زائد و صوفی بن جاتا ہے اور جسکی ملکیت درجہ دوم کی ہوتی ہے وہ اگر قبیلہ بہیمیت سے آنا دہوتا ہے
تو زائد بن جاتا ہے ورنہ سستی اور نالائقی سے سبھی کاموں کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ پھر جن لوگوں میں
ان قوتوں کا اجتماع زور و غلبہ سے ہوتا ہے انہیں اگر بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ صرف جسمانی
امور میں مصروف رہتی ہیں۔ اور اگر ملکیت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ صرف روحانی امور میں مشغول
رہتے ہیں اور جنہیں ان قوتوں کا صلح و اتفاق سے اجتماع ہوتا ہے وہ جسمانی و روحانی دونوں
قسم کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ دس علی ہذا۔

اسی اختلاف اجتماع ملکیت و بہیمیت سے وہ اختلاف سعادت (جسکی تشریح نمبر سابق میں گزری ہے)
پیدا ہوا ہے مگر اسکا یہ لازمہ نہیں ہے کہ جس سے جو کوئی کام یا فعل (صفت جسمی یا ملکی کے موافق)
سرزد ہوتا ہے وہ اس میں مجبور ہے اور اسکا تبدیل و تغیر ناممکن ہے۔ ملکیت کا تابع بہیمیت ہو جانا
اور ہر ایک کا اپنی مقتضای سے کمزور و زور آور ہو جانا خود بتا رہا ہے کہ ان افعال میں جو ان قوتوں
سے سرزد ہوتی ہیں تغیر و تبدل ممکن ہے اور یہ تغیر و تبدل ہی انسان کی جبلت و فطرت میں
داخل ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ بعض اشخاص (اہل سعادت قسم دوم و سوم جنکا ذکر بیان
نمبر سابق میں صفحہ ۳۲۵ ہو چکا ہے) جنکو وہ سعادت سر دست حاصل نہیں باوجودیکہ یہ علم
حصول انکی جبلت و فطرت سے پیدا ہوا ہے اس سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں اور یہ امر ہی انکی جبلت
و فطرت کے مخالف نہیں۔

پھر اس سعادت کا حصول و صورت سے ہوتا ہے ایک یہ کہ انسان اپنی بہیمیت سے

اس میں اہل نیچر کے مذہب سے احتراز ہے جو ہر ایک انسان کے اخلاق کو اسکی فطرت و بناوٹ کا ایسا

نتیجہ سمجھتی ہیں جسکا تغیر و تبدل وہ ناممکن جانتی ہیں بلکہ ہواشافۃ اللہ ۹ جلد ۳ ص ۲۶۹ اور تفسیر اہل نیچر وغیرہ۔

گویا خارج ہو جائے ایسی ریاضتیں دندیرین عمل میں لاوی جنسی طبعی افعال و آثار میں قصور و فتور واقع ہوا اور اسکی تیزی و جوش مٹ جاوے۔ طبعی لذات کہانا۔ پینا۔ لوگون سے احتلاط کرنا۔ مرغوب چیزوں کی طرف راغب ہونا۔ مکروہ چیزوں سے متفرک نہ پناہوٹ جاوے۔ یہ صورت پُرانے اشرافین فلاسفوں اور زاهدوں اور راہبوں کے عمل میں رہی ہے۔ اس صورت سے بعض لوگ تو اپنے مطلب و مراد کو پہنچ جاتے ہیں اور بہترے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور باوجود زہد و جفاکشی کامیاب نہیں ہوتے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنی بہمیت کی اصلاح و درستی کرے اور اسکی کجی و زیادتی کو نکال ڈالے۔ باوجودیکہ اصل بہمیت باقی رہے۔ لذت کہانے کہائے مکروہ اس قسم کے اور اس قدر جس سے اسکی ملکیت کو نقصان پہنچے۔ لوگون سے احتلاط کرے مکروہ اس حد تک کہ اپنی علوم و روحانی حظوظ کو بھول جاوے۔ یہ صورت ان لوگون میں پائی جاتی ہے جو ہادی یا ہیر خلافت کہلاتے ہیں۔

اس صورت دوم کے حاصل کرنے کے اصول بہت ہیں پر ان سب کی اصل اصول چار خصلتیں ہیں۔ ان خصلتوں کے التزام و اختیار کرے یہ صورت سعادت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔

اول پاکیزگی و ستہرائی جسکی حقیقت یہ ہے کہ انسان نجاستوں سے (جنسی طبع کو تنفر و انقباض ہوتا ہے اور کس و تا کس سے اجتناب رکھتا ہے) بدن و لباس کو پاک رکھے۔

دوم اپنے خالق کی جناب میں فروتنی۔ اسکی حقیقت یہ ہے کہ خداوند واحد کی قدرت کی نشانیوں اور صفاتوں میں غور و فکر علمین لاوی۔ جس سے روح یا نفس ناطقہ کو خدا کی طرف میلان ہوتا ہے اور اسکے آگے حواس و اعضا جھک پڑتے ہیں چنانچہ عاجز رعایا کو اپنے بادشاہ کی دربار میں ایسی حالت طاری ہوتی ہے۔

سوم فراخ جو ملگی۔ اسکی حقیقت یہ ہے کہ نفس (یا روح) قوائی بہمیت کا تابع نہ ہو بلکہ

زنگ سپر نہ پڑے۔ جب نفس امور معاش کہ طرف متوجہ ہو (مثلاً کسی عورت کا اشتیاق کرے یا کسی اور لذت میں پڑے) تو اس سے صرف اپنی ضرورت پور تھی کہ عجب اس سے فرار ہو تو ایسا ہو جائے کہ گویا اس کام میں کہی نہ تھا۔ ایسا نفس جب بدن سے مفارقت کرتا ہے نہایت انس و عمدہ عیش میں رہتا ہے۔ اپنے آپ میں ظلمانی و جسمانی لذات کے تعلق کا کچھ شہ نہیں پاتا۔ اس خصلت کے مقابلہ میں تنگ دلی و بخل کی خصلت ہے۔ جس نفس میں وہ خصلت ہو وہ ان جسمانی لذات میں مٹھک ہو جاتا ہے اور وہ لذات اس میں ایسی موثر و متنقش ہو جاتی ہیں جیسی کسی چیز پر مہر لگ جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ فراخ حوصلہ لوگوں کا اگر ظاہری نقصان ہو جاوے تو وہ اسکی پروا نہیں کرتے اور تنگ دلوں کا کچھ جاتا رہے تو اسکے فراق میں مدہوش ہو جاتے۔

اس خصلت فراخ حوصلگی اور اسکے مقابل تنگ دلی کے کسی نام و تعبیرات میں جو جب موقع و محل استعمال کیے جاتے ہیں۔ مال کے موقع پر ان خصلتوں کو محاذات و بخل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شہتہ شکم و شہوت نفس کے موقع پر انکو عفت و شہوت پرستی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آرام و سائیس کے محل میں انکو صبر و بقیاری کہا جاتا ہے۔ مذہبی خیال سے ممنوع چیزوں کے کرنے نہ کرنے کی نسبت انکا نام پرہیزگاری و بدکاری ہے۔

چہارم منصف مزاجی۔ یہ ایک ایسی نفس کی صفت ہے جسکو سب نفس سے ایسا افعال شہوت ہوتے ہیں جن سے نظام بشری و تمدن بوجہ سہولت قائم رہے اور روح کی روحانیت زایل نہ ہو اس صفت عدالت کی ضد ظلم ہے جس سے نظام بشری و تمدن تباہ ہو جاتا ہے اور انسان کی انسانیّت میں فرق آ جاتا ہے۔

یہ خصایل انسانی فطرت کے مناسب ہیں اور فطرت انسان میں ان خصایل کا مادہ و ملکہ موجود ہے۔ ولیکن بعض لوگوں کو انکی تحصیل یا تکمیل سے بعض امور داخلی یا خارجی مانع ہو جاتے ہیں اور یہ امر ہی اسی فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔

پہرہی لوگوں کے لئے ان موانع کے دور کرنے اور ان خصایل کے حاصل یا کامل کرنے کی اسباب ہی موجود ہیں اور یہ امر ہی اسی فطرت سے ناشی ہے۔

وہ موانع و حجاب بہت ہیں از انجملہ ایک حجاب طبیعت بہیمیت مہی جسمین وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو رات دن لوازم بہیمیت کہانے پینے۔ مادہ سے جفت ہونے وغیرہ جسمانی لذات میں مصروف رہتے ہیں۔ اور انکے سبب وہ روحانی کمالات سے تعلق نہیں رکھتے۔ و از انجملہ حجاب رسم و رواج زمانہ ہے جسمین وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وقت ان لوازم بہیمی و لذات جسمانی سے رہائی پاتے ہیں اور اپنے کمال کو پہنچتے اور سعادت حقیقی کے حاصل کرتے یا قصد کرتے ہیں مگر جب اپنی اپنا جنس کو انہی لوازم بہیمیت میں مصروف دیکھتے ہیں تو انہی کے تابع ہو رہے ہیں و علی ہذا القیاس۔

ان موانع کے دور کرنے اور ان خصایل کے حاصل یا کامل کرنے کے یہ اسباب ہیں تو توحید کو کام میں لانا اور ہر جنس کا کمال حاصل کرنے کا یہ اس کو مطابق عملی تدبیر کرنا۔ لذات بہیمی کو اعتدال پر لانا۔ اور رسوم فاسدہ کو ضوابط نظام عالم کی گھسوٹی پر لگانا۔ و علی ہذا القیاس۔

یہ حقیقت و صفات انسانی کی تشریح ہے جس سے ایک جز مقدمہ سابقہ کا اثبات ہوا۔ اور سب سے پہلے معلوم ہو گیا کہ انسان کیا چیز ہے؟ اور اسکی صفات کیا ہیں جو اسکو اور حیوانات و نباتات و جمادات سے ممتاز کرتی ہیں۔ جن کا خلاصہ عام فہم یہ صفات ہیں (۱) عالم دنیوی کے متعلق قواعد و ضوابط بنانا (۲) ان قواعد کے مطابق دنیوی اسباب و سامان مہیا کرنا (۳) ان قواعد کے سیکھنے بنانے میں ایک دوسرے سے تعلیم پانا (۴) ان قواعد و اسباب میں جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی اصلاح کا یہی لحاظ رکھنا (۵) خدا کی توحید و صفات کو جاننا (۶) اسکا حق اور اسکا طریق ادائیگی پہچانتا (۷) خالق و مخلوق و دونوں کے معاملہ میں سہمی فرود تہی۔ فراخ جو صلگی منصفی کا پابند رہنا (۸) علوم غیبی کا جبکہ عقل و قیاس و ہم نہ پہنچ سکتا ہو

(۹) ان صفات کی ضدوں و نقیضوں کا بھی محل ہونا (۱۰) اور ان سے علمی و عملی تدبیروں سے بچ سکتا و علمی ہذا القیاس -

ان صفات کا انسان میں بالفعل یا بالقوہ پایا جانا (میری دانست میں) ایسا محسوس و مشاہد امر ہے جیسے آفتاب میں روشنی اور آگ میں جلانا - اور چند حیوانات میں گھاس چارہ کھانا اور پیندوں میں اُڑنا و علمی ہذا القیاس -

کوئی انسان صاحب ہوش و حواس و صحت و اعتدال انسان میں ان صفات کے موجود ہونے شک و انکار نہیں کر سکتا - اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انسان میں بُری چیز (جسکو وہ بُرا سمجھتا ہے) کے کینکا مادہ اور اس سے پاکی و ستھرائی حاصل کر نیکی طاقت نہیں - کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انسان میں ظلم کرنے اور کسی چیز (اپنی مال یا جان) کو بے محل (جسکو وہ بُرے محل سمجھتا ہے) رکھنے کی قوت اور اس سے بچنے کی طاقت نہیں ہے -

† اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ ممکن بلکہ واقعی امر ہے کہ بعض شخص میں بُری چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں مگر ان کے نزدیک بھی کوئی نہ کوئی بُری چیز ہے مثلاً ہندو گوبر کو پوتر (یعنی پاک) سمجھتا ہے مگر بول ویراز انسانی کو تو وہ بھی بُرا سمجھتا ہے - شاید کوئی بن مانس ایسا بھی ہو جو اپنی بول ویراز کو بُرا نہ سمجھتا ہو - مگر کسی نہ کسی چیز کو وہ بھی بُرا سمجھتا اور نفرت کرتا ہوگا - وہ تو نام کا انسان ہے ہم حیوانات گائی - بھینس - گدھے - کتے کو دیکھتے ہیں کہ جس گھاس یا چارہ یا اور کھانے کی چیز کو طبعاً بُرا سمجھتے ہیں سوگٹ کر چھوڑ دیتے ہیں اور ہماری مدعا کے اثبات کے لئے اسی قدر بس ہے -

‡ اس میں اسی قسم کا اشارہ ہے جو پہلے حاشیہ میں گذرا کہ اگرچہ بعض اشخاص کسی خاص چیز کو بے محل نہیں سمجھتے مگر کسی نہ کسی چیز کو تو وہ بھی بے محل سمجھتے ہیں -

جہاں روحانی صفات انسانی کا جو ظاہری اظہار ہے وہ کہانی نہیں دیتی ہیں صرف چشم بصیرت سے نظر آتی ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا تو اسکی صفات مرئیہ و مشاہدہ سے کسی کو کہان گنجائش انکار ہے و مع ذلک کوئی انکے وجود سے انکاری ہوگا تو ہونا چار و مجبور ہو کہ کہنا پڑے گا کہ وہ حقیقی اور صحیح المزاج انسان نہیں ہے گو ظاہر صورت و لباس انسانی رکھتا ہے۔

دوم تشریح نیک و بدی

(یعنی صفت کمال و نقصان و مناسبت مناسب یا نقصان و فطرت انسانی)

تشریح اول میں ثابت ہو چکا ہے کہ انسان میں دو قسم کی صفات پائی جاتی ہیں۔ قسم اول صفات جسمی (یا حیوانی) جن میں انسان کے ساتھ اور حیوانات و بہائم ہی شریک ہیں۔ قسم دوم صفات ملکی (یا روحانی) جسکو انسان سے خصوصیت ہے۔ ان دونوں قسم صفات کے مناسب و مخالف افعال و اشیا، جسکو بلحاظ اس مناسبت و مخالفت کے نیک و بد و مفید

ضرر کہا جاسکتا ہے ان کے بلحاظ مناسبت و مخالفت کے نیک و بد و مفید

صفات جسمی کے مناسب (نیک و مفید) وہ افعال و اشیا ہیں جسکو استعمال سے انسان کا مزاج طبعی درست رہے اور اسکی صحت و اعتدال میں فرق نہ آوے جیسے مناسب غذا (گوشت و روٹی) کہانا۔ آرام سے چلنا۔ بقدر مناسب سونا جاگنا و علیٰ ہذا القیاس۔ ان صفات کے مخالف (بد و مضر) وہ اشیا ہیں جسکو اسکا مزاج طبعی بگڑ جائے صحت و اعتدال میں فرق آوے جیسے معمولی غذا بقدر مناسب سے زیادہ یا نہر کہانا۔ کوٹھ پر سے کود پڑنا۔ اور اسی سے جاگنا۔ علیٰ ہذا القیاس۔

اس قسم کے افعال و اشیا نیک و بد بلحاظ مناسبت و نامناسبیت طبعیت اور حیوانات و بہائم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ چرندہ جانور کہاس نہ انہ کہائے تو اسکا مزاج طبعی درست رہتا ہے گوشت کھالے یا معمولی چارہ حد سے زیادہ کھالے تو اسکا مزاج طبعی فاسد ہو جاتا ہے۔ گوشت خوب

بخ: اس تفسیر و بیان معنی کی وجہ سابقہ ص ۳۴ میں صفحہ ۳۴ بیان ہو چکی ہے ناظرین اس مقام کو بطور احتیاط دیکھیں

پرندے و درندے گوشت کھالین تو صحیح المزاج رہتی ہیں۔ گھاس کھالین تو طبعی اعتدال و خارج ہو جاتے ہیں و علیٰ ہذا القیاس۔

ایسا ہی بعینہ انسان کی ملکی (یا روحانی) صفات کا حال ہے ملکیت (یا روحانیت) کے مناسب (نیک و مفید) وہ افعال و اشیاء ہیں جن سے انسان کا روحانی مزاج قائم و معتدل رہے۔ اس کے مخالف (بد و مضر) وہ افعال و اشیاء ہیں جن سے وہ مزاج بگڑ جاوے اور انہیں انسان ملکیت کو بہیمیت کے تابع کر دے۔

ان دونوں قسم کے افعال (موافق و مخالف روحانیت) کی کس قدر تشریح ضمناً پہلے ہی ہو چکی ہے اس مقام میں اور یہی تشریح کی جاتی ہے۔

(۱) انسان کا اپنے خالق کو ماننا (۲) اس کی ذات و صفات میں غیر کو شریک یا نظیر نہ جاننا (۳) کسی نہ کسی طریق سے اس کا حق احسان و شکر نہ نعمت ادا کرنا (۴) اپنے انما سے جنس سے ہمدردی و سلوک سے پیش آنا۔ (۵) انہی جان و مال سے بیوجہ و بلا استحقاق تعرض نہ کرنا، ناحق خون۔ زنا۔ چوری۔ زبردستی۔ دہوکہ بازی نہ کرنا۔ اس قسم کے افعال ہیں کہ ان سے انسان کی صحت روحانی قائم رہتی ہے اور ان افعال کے برخلاف وجود خالق سے انکار کرنا۔ اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک جاننا۔ کسی نوع کا اس کا حق احسان نہ ماننا۔ اپنا اپنا جنس سے بظلم و تعدی پیش آنا۔ بلا وجہ کسی کو مار ڈالنا۔ بلا استرضاء اور بدون کسی استحقاق و قانون کے کسی

۴۔ اس بیان کو کوئی بیان ممبر ۸ جلد ۲ اشاعت السنہ کے متناقض و مخالف نہ سمجھو و ہاں شکر محسن کا جو

شرعی عقل ثابت نہ ہونا۔ اور فطرت سے اس کا ثبوت نہ ملنا بیان کیا گیا ہے۔ اس مقام میں شکر کا جو

فطرتی فطرت انسانی سے ثابت کیا جاتا ہے جس سے صرف یہ مقصود ہے کہ یہ شکر نعمت فطرت انسانی

کے لئے مناسب ہے جیسے چہرے کے لئے کاٹنا فطرۃ مناسب ہے اگر اس میں یہ ادعا نہیں ہے کہ اس شکر

و ناشکری پر کوئی جزا و سزا اخروی و رضا و عتاب الہی بھی اسی فطرت انسانی سے ثابت ہوتی ہے جس کا قبل

درود شرعی صرف فطرت سے ثابت ہو محال ہے پس اس بیان اور اس بیان میں کوئی تعارض متناقض نہیں ہے۔

عورت سب سے درست اندازی کرنا بلاوجہ کسی کا مال دالینا۔ دغا فریب کرنا۔ ایسے افعال ہیں جن سے مزاج ملکی (یا روحانی) انسان کا فاسد ہو جاتا ہے۔

اس امر کا علم یقین پیدائش و صفات انسانی کا جمادات و نباتات و حیوانات کی پیدائش و صفات پر قیاس و مقابلہ کر نیسے حال ہو سکتا ہے۔

انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنے وجود کا علم دیا ہے اور ادا سے شکر احسان کے لائق کیا ہے اور حسن معاشرت کے اصول و قواعد بتائے اور اس پر چلنے کا ملکہ و مادہ عطا فرمایا ہے جن سب امور سے حیوانات و نباتات وغیرہ خالی ہیں تو پھر اس میں کیونکر شک کیا جاسکتا ہے کہ انسان کے لئے خالق محسن کا حق شکر نعمت ادا کرنا اور اس کے وجود کا اقراری ہونا اور قواعد تمدن و حسن معاشرت کا پابند رہنا روحانیت انسان کے لئے مناسب نہیں ہے۔

جب کسی چیز کو کسی خاص صفت و صفت پر دیکھا جاتا ہے تو اس صفت و صفت کے مناسب اس چیز سے کام لینا اس پر عمل کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے۔ سوئی کی صورت میں ہو تو اس سے چمچ کے دیکھا جاتا ہے تو اس کے لئے کاٹنا مناسب سمجھا جاتا ہے۔ سوئی کی صورت میں ہو تو اس سے سینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ توئے کی صورت میں ہو تو اس پر روٹی پکانا مناسب نظر آتا ہے۔ پھر جن صفات پر انسان کو دیکھا جاتا ہے ان صفات کے لائق انسان کا کام کرنا کیونکر مناسب اور بلحاظ فطرت انسان نیک و مفید نہیں ہے۔

(۲) جو حیوانات کیڑوں کی طرح بلا توالد و تناسل پیدا ہوتے ہیں ان کے لئے صرف غذا کا طالب ہونا مناسب نظر آتا ہے۔ اس کے سوا کوئی گھر۔ کہو نسل۔ بل بنانا نہ کا مادہ کو خاص کر لینا ضروری معلوم نہیں ہوتا۔ اور جو جانور حفت ہو کر انڈے۔ بچہ دیتے ہیں اور انکو پالتے ہیں ان کے لئے یہ کام مناسب نظر آتا ہے کہ وہ ایک نہ مادہ باہم اتفاق کریں اور اپنے لئے ایک کہو نسل بنا دیں پھر ان دن سے بچہ نکالیں پھر ان کے لئے دانہ تلاش کر کے لاویں۔ اور جس حالت میں انسان میں یہ صفت توالد و تناسل موجود ہے تو پھر کیا اسکے لئے کوئی گھر جو نہ بنانا اور کوئی جو رو مقرر کر لینا

اور اپنے بچوں کو پالتا اور ان کاموں کے لئے اسباب و اصول مقرر کر لینا مناسب نہیں ہے۔
 (۳) اکثر حیوانات و طیور جس مادہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اگر اسکی طرف دوسرا نہ رجوع ہو جاتا ہے تو وہ اسپر غیرت کرتے ہیں اور اس سے لڑتے اور کاٹتے ہیں پھر جو غالب و زور آور ہوتا ہے وہ اس مادہ پر قابو پاتا ہے۔ اور اگر انکی جگہ یا کہونسلے یا انکے متعلقین سے کوئی دوسرا حیوان و جانور مزاحمت کرنا چاہتا ہے تو وہ بشرط قدرت و طاقت انکی حمایت میں اس سے مزاحمت کرتے ہیں۔
 حضرت انسان ان سب باتوں میں ان سب حیوانات و طیور سے بڑھ کر ہے۔ عورت ایسی چاہتا ہے جسکی طرف دوسرا شخص نگاہ ہی نہ کرے۔ گھر ایسا چاہتا ہے جس میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ نہ پادے۔ اپنے گھر۔ جان۔ مال اولاد کی ایسی حفاظت چاہتا ہے کہ انکی طرف کوئی بری نگاہ سے نہ دیکھے۔ پھر کیونکر خیال کیا جاسکتا ہے کہ انسان کے لئے اپنے جان و مال۔ جو رو۔ بچوں مکان کو مزاحمت غیر سے بچانا اور اس مزاحمت کے روکنے کے لئے قوانین از دو اوج۔ حدود۔ قصاص و معاملات مقرر کرنا۔ اور اپنی طریق معاشرت میں ان قوانین کا پابند رہنا روحانیت انسان کے لئے مفید اور مناسب نہیں ہے۔ اور ان قوانین کے برخلاف جس عورت کو چاہتا کام میں لانا۔ جسکے مال کو پسند کرنا و بالینا۔ جس جی کو چاہتا ہونا ماہ و اٹنا روحانیت انسان کے مخالف و مضر نہیں ہے۔ ایسا خیال کرنا کمال نا انصافی ہے۔ اور اس میں انسان کو جادات و حیوانات سے بھی ردی اور نکم ٹھہرانا ہے۔ اس بیان سے ثابت ہوا کہ انسان کی صفات بہیمی و روحانی و دونوں کو مناسب نامناسب افعال و اشیاء جنکو بنظر اس طبعی و فطرتی مناسبت و مخالفت کے نیک و بد کہا جاسکتا ہے موجود ہیں و ہوالدعا۔

چند اعتراض اور انکے جوابات

ہمارے اس بیان کو پڑھ سکر کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ملکی یا روحانی صفتیں (جو بیان ہوئی ہیں) انسان میں بالفعل یا بالقوة پائی نہیں جاتی۔ یا ان صفات کے مناسب نامناسب افعال (نیک و بد) انسان میں موجود نہیں۔ یہ کہنا ایسا صحیح جیسے آفتاب کی روشنی اور آگ کی گرمی سے

انکار کرنا جو مجز سوفسطائی منکر حقائق اشیا کسی سے متصور نہیں ہے اور سوفسطائی سو اس مقام پہ کو بحث نہیں۔

ہاں شاید کوئی سن کر نبوت و مہاب یہ اعتراض کرے کہ یہ روحانی صفات اور ان کے مناسب و نامناسب افعال نیک و بد فطرتی (مقتضای دواخل فطرت انسانی) نہیں بلکہ تعلیمی (تعلیم و تربیت کے نتائج) ہیں بعض لوگوں نے اپنی عقل یا کسی مذہب کی تقلید سے بعض امور کو اچھا پھرایا ہے بعض کو بُرا۔ عام لوگوں نے انہی تجویز و تعلیم کو مان لیا۔ عدالت کو اچھا سمجھا ظلم کو بُرا۔ عفت کو بہتر جانا۔ زنا کو بدتر۔

اصل فطرت انسانی میں ان امور کو اسی طرح جانتا اور ان کے موافق عمل درآمد رکھنا داخل ہوتا تو ہر کس کو بلا تعلیم و تعلم ان کا علم و عمل حاصل ہوتا۔ بن سکھائے ہر کوئی خدا کی عبادت کرتا۔ بن بتاؤ زنا کو بُرا جانتا۔ جیسے اور امور طبعی (سانس لینا ہنسنا رونا۔ چہکننا۔ سونا۔ جاگنا۔ آنکھ کھولنا) بن سکھائے ہر کوئی جانتا۔ اگر آدمی کے بچہ کو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کسی جنگل میں چھوڑ دیا جاوے اور کوئی اس کو تعلیم نہ کرے تو وہ ان باتوں سے بہیم سے بڑھ کر نسبت نہ رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ صفات اور اسکے مناسب و نامناسب افعال تعلیمی ہیں فطرتی نہیں۔

اور اگر یہ صفات فطرتی ہیں تو پھر نبوت و ہدایت عبث ہے۔ جنکی فطرت میں یہ روحانی صفات ہیں وہ خود بخود اپنے مقتضائے فطرت پر چلیں گے اور نیک کام کریں گے۔ اور جنکی فطرت میں ان صفات کے برخلاف (بہیمی یا حیوانی یا شہوانی) صفات داخل ہیں وہ ضرور ان ہی صفات کے مقتضائے پر چلیں گے اور ان کے برخلاف کسیکی ہدایت و نصیحت کو ہرگز نہ سنیں گے۔ اور نیز اس تقدیر پر اگر دعوت و تعلیمات انبیاء ان امور فطرتی کے موافق ہے تو اس دعوت کے لئے بعثت و نبوت تحصیل حاصل ہے۔ جو بات کسی کی فطرتی ہوتی ہے اسکی تعلیم و تاکید کی کیا حاجت ہو اور اگر دعوت و تعلیمات انبیاء ان امور کے مخالف ہیں تو انہیں کس کا عمل کرنا کیونکر ممکن ہے

پس لعنت و نبوت سے نتیجہ و فائدہ کیا ہے ؟

پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ صفات و افعال انسان کے لئے فطرتی نہ ہوتے تو تعلیم سے انسان کے لئے ان کا حصول کب ممکن تھا۔ جسکی فطرت میں ایک کام کی صلاحیت و لیاقت نہیں ہوتی اس میں تعلیم کیا اثر کرتی ہے۔ دیکھو فطرت انسانی میں اڑنے کی صلاحیت نہیں تو وہ تعلیم سے کب اڑ سکتا ہے۔ جانور دن کی فطرت میں لکھنا نہیں تو وہ سکھائے ہوئے کب لکھ سکتا ہے۔ بندر و ریچھ تعلیم سے انسانی حرکات اسیلے کرتے ہیں کہ انکی فطرت اس امر کے لائق ہے طوطا سکھائیے انسانی الفاظ اسیلے بولتا ہے کہ یہ امر اسکی فطرت میں داخل ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیکھنے سکھانے سے ایک چیز کا حامل ہونا عین اس امر کی دلیل ہے کہ اس چیز کا حصول سیکھنے والے کی فطرت میں داخل ہے۔ اور اگر فطرتی صلاحیت و لیاقت کا تعلیمی امور کے حصول میں دخل نہ ہوتا تو تعلیم سے ہر قسم مخلوق کو ہر چیز کا علم و عمل حاصل ہوتا انسان اڑتا اور

درخت کلام کرتا۔

اور معترض کا یہ کہنا کہ یہ امور فطرتی نہیں تعلیمی ہیں (معلوم نہیں کیا معنی و مراد کہتا ہے اگر اس سے یہ مراد ہے کہ تعلیم ان امور کے وجود کی مثبت ہو یعنی واقعی اور نفس الامر میں ان امور کا انسان میں وجود نہیں۔ تعلیم نے برخلاف واقع ان چیزوں کا وجود قائم کر دیا ہے اور کسی چیز کو نیک کسی کو بد بٹھا دیا ہے تو اسکا باطل ہونا ہم تقریباً اعتراض سے پہلے ظاہر کر چکے ہیں اور بیان کر آئے ہیں کہ یہ سوفسطائیوں کا خیال ہے جو حقائق موجودہ اور انکے خواص و تاثیرات مشاہدہ کے منکر ہیں اور یہ کہنا ایسا ہے جیسو یہ کہنا کہ آفتاب روشن نہیں اور آگ گرم نہیں جو اس مقام اثبات نبوت میں لائق تعرض و جواب نہیں ہے۔ اور اگر اس سے یہ مراد ہے کہ تعلیم ان امور کے وجود کی مظہر ہے یعنی وجود تو ان اشیا کا واقعی ہے مگر اسکا اظہار تعلیم نے کیا ہے۔ تعلیم ہوتی تو ان چیزوں کو اکثر لوگ نہ جانتے تو ان میں ان امور کا تعلیمی ہونا فطرتی ہونے کے مخالف و منافی نہیں ہے۔ تعلیم عین موافق

و مطابق فطرت واقع ہوئی ہے فطرت انسانی کا عین منشا و مقتضا یہی ہے کہ ان صفات و افعال کا حصول انسان کو تعلیم سے ہو نہ یہ کہ بدون تعلیم و تعلم ہر کسی کو یہ صفات و افعال حاصل ہو جائیں۔

اور معترض کا یہ کہنا کہ (اگر ان امور کا علم و عمل فطرتی ہوتا تو بلا تعلیم ہر کسی کو حاصل ہو جاتا جیسے اور امور طبعی کا حال ہے) وہم و اشتباہ سے ناشی ہے۔ بیشک خاص وہ امور طبعی جو صرف طبیعت سے پیدا ہوتے ہیں۔ خارج سے انکو تعلق نہیں ہے انسان وغیرہ حیوانات کو بلا تعلیم و تعلم حاصل ہوتے ہیں مگر عام امور فطرتی جنکا صدور صرف طبیعت سے نہیں ہوتا اور انکا وجود اسباب خارجی (کہ از انجملہ تعلیم بھی ہے) پر موقوف ہے۔ انسان کو خود بخود بدون تعلیم وغیرہ اسباب کے حاصل نہیں ہوتے۔ انکو فطرتی کہنا اس معنی کر ہے کہ فطرت انسانی میں ان امور کے حصول کا (ان اسباب سے جو اسکے لائق ہیں) مادہ و ملکہ ہے نہ ان معنی کر کہ فطرت انسانی بدون اسباب خارجی کے وجود کے لائق ہیں۔

ahmadimuslim.de

† پر بھی بات کہ وہ تعلیم (جو واقعی صفات و افعال نیک و بد کی مظہر ہے) تمام جہان میں عقل سے ہوئی ہے یا مذہب اسکا تصدیق ہم قبل اثبات نبوت کرنا نہیں چاہتے۔ اس میں ہمارا خیال یہی ہے کہ اصل اصول حیلہ علوم و کمالات کا (جنکے لئے صرف طبیعت کافی نہیں) الہام ہے۔ عقل اس الہام کے سمجھنے اور اس سے نتائج نکالنے اور اس سے استنباط کرنا کا آلہ ہے جس پر دین کے لئے اُنکے۔ خداوند خالق عالم نے سب سے پہلے انسان کو اسی الہام سب کچھ سکھایا ہے یہی قیاساً فوقاً اسی الہام کے ذریعہ سے اپنی بندوں پر علوم کا القا کیا۔ انہی لوگوں سے اصل اصول علوم کو عام لوگوں نے حاصل کیا۔ یہ خواہ اسپریت کچھ ٹہما یا کچھ گھٹایا۔ اسکا پورا فیصلہ ہم نقر اثبات نبوت میں ہوگا۔

‡ اشاعت السنہ بمزاجہ ۳ میں ایسی ہی امور طبعی کے نسبت کہا گیا ہے کہ انکا حصول کسب و تعلیم سے نہیں ہوا جس امر کی وہاں بحث ہے اسکی نسبت خصم کا یہی ادعا تھا کہ اسکا صدور صرف طبیعت سے ہے

انسان کے اکثر امور و صفات فطرتی اس قسم کے ہیں کہ بدون تعلیم اسکو حاصل نہیں ہوتے
اسی نظر سے انسان کو مدنی الطبع کہا گیا ہے اور جو امور طبعی انسان کو بلا تعلیم و تعلم حاصل ہوتے
ہیں وہ نہایت قلیل و محدود ہیں جنہیں انسان کے ساتھ اور بہائم ہی شریک صفت ہیں
کہانا۔ پینا۔ سونا۔ جاگنا۔ فضلات (بول و براز) کا دفع کرنا و علیٰ ہذا القیاس۔

ان روحانی صفات اور ان کے مناسب افعال سے معترض نظر اٹھا کر اور امور عقلی (جن کے سبب
وہ انسان کو بہائم پر فوقیت دیتا ہے اور انکو داخل یا لوازم فطرت انسانی سمجھتا ہے) کی طرف غور
سے دیکھے ہر انصاف سے کہے کہ ان امور سے کسی امر کو انسان بدون تعلیم و تعلم حاصل کر سکتا ہے
کوئی بلا تعلیم منطق یا علم عبث پڑھ سکتا ہے؟ کوئی بلا تعلیم جو تاسینا جانتا ہے؟ کوئی بلا تعلیم
گھڑی بنا سکتا ہے؟ و علیٰ ہذا القیاس۔ حیوان انسان کے سبھی عقلی کمالات کا یہ حال تو خاک
روحانی صفات اور اسکے موافق افعال کا تعلیم سے حاصل ہونا کیونکر محل اعتراض ہو سکتا ہے؟

اسی جواب میں معترض کے اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ان صفات و افعال میں تو نبوت و ہدایت
عبث ہے) کا جواب بھی ادا ہوا۔ اس میں بیان ہو چکا ہے کہ فطرت کے یہ معنی نہیں کہ ان
صفات و افعال کے وجود کے لئے صرف فطرت انسانی بلا اسباب خارجی کافی ہے اور سابقہ
بیان ہو چکا ہے کہ ملکیت و ہیبت کے لوگوں کی فطرت میں داخل ہونے سے لازم نہیں آتا کہ لوگ
ان صفات کو مناسب کام کرنے میں مجبور ہیں اور لہذا صفت بیان ہوا ہے کہ اصول سعادت کا حصول
وزوال و نقصان و کمال اسباب و وسائل سے ہو سکتا ہے اور یہ امر ہی عین مقتضائے فطرت ہے
اس بات سے معترض کا اعتراض دوم باطل ہوتا ہے اور صاف بتاتا ہے کہ لوگوں کو اپنی فطرت
کے مقتضائے پہلے یا نہ چلتا اسباب خارجی سے تعلق رکھتا ہے جس کے سبب انکی فطرت ہیبت کا

خارج سے نہیں۔ اسکے جواب میں کہا گیا تھا کہ اگر وہ ایسا امر ہے تو چاہئے کہ ہمیں تعلیم تو
داخل ہو حالانکہ وہ امر ہی مشقت و تکلیف سے حاصل ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ محض طبعی
نہیں ہے بلکہ کئی ناواقف سمجھنے کے بیان کو اس مقام کے بیان کے مخالف نہ سمجھو۔

بقیہ مضمون نمبر ۳

(ہندوستان کے حدیث پر عمل کر نیوالے وماہی حسین)

لائق توجہ کو رمنٹ

تو اس وقت یہ بات بھی تسلیم کیجا دینی کہ اخوند سوات کے پاس جہاد کے واسطے روپہ جاتا تھا۔

یہ ہننے ہندوستانی وماہیونکی گویا تاریخ بیان کی ہے اور میں درخواست کرتا ہوں کہ جب وہ ڈاکٹر نہر صاحب کی کتاب کی نسبت میری رائے کو پڑھیں تو وہ اس مختصر تاریخ کا ضرور خیال کریں کہ میں نے ان کے ہندوستان کے وماہیون کا وہ جہاد جسکو ڈاکٹر نہر صاحب نے گورنمنٹ انگریزی کے متعلق بیان کیا ہے صرف سکھوں کے مغلوب کرنے کے واسطے ہوا تھا۔ اور گوبانڈوں کی اس جماعت نے جو مقام ملک و ستان میں رہتے تھے مسلمانوں کے بعد ہماری گورنمنٹ کو کسی قسم کی تکلیف دی ہو لیکن سرحد کی جماعت کو جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوں ہرگز جہادیوں کی جماعت نہیں کہہ سکتے جب ہم ڈاکٹر نہر صاحب کی کتاب کہہ لیتے ہیں تو ہم اسکے اول ہی صفحہ میں یہ فقرہ درج پاتے ہیں کہ کئی سال سے ہماری سرحد پر باغیوں کی ایک جماعت نے شورش مچا رکھی ہے اور اکثر اوقات وہاں کے اکثر گروہوں نے ہمارے لشکر پر آکر حملہ کیا ہے اور دیہات میں آگ لگا دی اور ہماری رعایا کو قتل کیا چنانچہ ہماری فوج کو انکی یورش کی بجائیں مرتبہ سرحد پر بڑی لڑائیوں میں جانا پڑا۔ پس ڈاکٹر صاحب کی یہ تحریر نہایت لطف کی ہے کیونکہ اسکے مطالب کو ان الفاظ

سے مزین اور مستحکم کیا ہے۔ باغیوں کی جماعت۔ متعصب گروہوں، لیکن ہمارے مضمون کے ایسے پڑھنے والے جو تعصبات سے بری ہیں فوراً ڈاکٹر صاحب سے یہ بات دریافت کرینگے کہ اس جماعت سے صاحب موصوف کن لوگوں کو مراد لیتے ہیں اگر صاحب موصوف اس جماعت سے ان وہابیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو سکھوں پر جہاد کرنے کے واسطے سرحد پر سکونت پذیر ہوئے تھے۔ تو میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بیان محض بے اصل ہے اور اگر انکی مراد اس جماعت سے وہ لوگ ہیں جو کشمیر کے بعد ملک اور ستان میں جا رہے تھے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے تو اس صورت میں ڈاکٹر صاحب کے اس سوال کا کیا مطلب ہوگا کہ کیا ہندوستان کے مسلمان پر اپنے مذہب کے رو سے ملکہ معظمہ پر جہاد کرنا فرض ہے، کیونکہ ان لوگوں کے فتنہ و فساد اس سے کیا تعلق ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب کے اول صفحہ میں لکھتے ہیں کہ بارہا سرکاری تحقیقاتوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہندوستان سے تمام اقطاع میں سازش و فساد کا گویا جال پھیل رہا ہے اور پنجاب سے آگے جو پہاڑ برف سے ڈکے ہوئے ہیں وہاں سے لیکر ان گرم میدانوں تک جنہیں سے گذر کر دریائے گنگا سمندر میں گرتا ہے برابر باغی لوگ بتے ہیں اور سرکاری رستوں سے برابر دو ہزار میل تک یہ لوگ روپیہ اور آدمی منزل بمنزل باغیوں کے لشکر میں بھیجتے ہیں اور اس سازش میں اکثر دولتمند اور تیز فہم لوگ بھی شریک ہیں مگر وہ اپنے روپیہ کو بڑے انتظام اور ہوشیاری سے روانہ کرتے ہیں پس ایسے امور کے لحاظ سے گویا اب بغاوت کا نہایت خوفناک کام بمنزل ایک سا ہوکاری کے ہو گیا ہے، پس اس فقرہ کے دیکھنے سے اور جو فقرہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب کے آغاز میں لکھا ہے اس کے دیکھنے سے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ سازش بنگالہ کے مسلمانوں نے انگریزی حکومت کے تہ وبال کرنے کے واسطے علانیہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کی ہوگی حالانکہ میری دہشت میں ڈاکٹر صاحب

یہی اس بات کو تسلیم کر نیکی کہ یہ سازش بغاوت کے علاوہ اور امور میں ہی ہو سکتی ہے۔
کیونکہ میری اوپر ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی دونوں کی راہ میں اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہندو
میں کبھی سکھوں پر حملہ کر نیکی واسطے ہی یہ سازش ہوئی تھی۔ پس اس سازش کو گورنمنٹ
ہند کے مطالب کے برخلاف بیان کرنا اور اس کے سبب سے تمام فرقہ اہل اسلام کی جانب سے
عام لوگوں کو بدظن کرنا ہرگز بجا نہیں معلوم ہوتا۔

اس کے بعد ڈاکٹر ہنٹر صاحب کے اس قول کا جواب تھا جس میں انہوں نے بعض سرکاری خواہ
اخبار نویس مسلمانوں پر کچھ حرف گیری کی تھی جنہوں نے اسکو سرحدی بیان اجنبی سمجھ کر نقل نہیں کیا
صفحہ ۱۲ میں ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے ان باغیوں کا ذکر کیا ہے جو سرحد پر رہتے ہیں اور انہی
کے ذیل میں سید احمد صاحب کے یہی حالات بیان کئے ہیں اور حیطہ پرواہیت کے معنی
نے مذاق سے یہ کہہ دیا تھا کہ سید احمد صاحب گویا ایک پیغمبر ہیں اور ان کے فلان شخص چار
خلیفہ ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور ان میں بیان کیا
سید صاحب نے اپنے گماشتے اس واسطے مقرر کر دے تھے کہ جو بڑے بڑے قبے ان کے راہ
میں واقع تھے وہاں جا کر وہ لوگ تجارت کے منافع میں سے اپنا ایک محصول لیا کریں
مگر ہماری دانش میں ڈاکٹر صاحب کے اس بیان کے واسطے کچھ سند نہیں ہے۔
صفحہ ۱۴ میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ”سید احمد صاحب نے ان خلیفوں کے دنیوی
طمع کو اپنی لوٹ گھسوٹ کے بڑے بڑے وعدوں پر بہت کچھ بڑھا رکھا تھا اور ان کے
عقیدے کو اس بات پر چکا کر دیا تھا کہ مجھ کو خداوند تعالیٰ نے تمام کفار یعنی سکھوں سے لیکر
چین والوں تک نیست و نابود کرنے کا حکم دیا ہے“ ڈاکٹر ہنٹر صاحب کے بیان کو مطابق
کرتے ہیں تو بھوکو چین والوں کا کہیں پتہ ہی نہیں ملتا۔ پس امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھوکو
ازراہ مہربانی ضرور مطلع فرمائیں گے۔ کہ انہوں نے چین والوں کا ذکر کہاں سے لیا ہے اور
اسکی کیا سند ہے۔ صفحہ ۱۵ میں ڈاکٹر صاحب موصوف بیان فرماتے ہیں شمالی ہندوستان

کے اُن سرداروں اور راجاؤں نے جو دل میں کچھ ناراض تھے برابر سید احمد صاحب کے لشکر کو فوجیں بھیجی تھیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب اس مقام پر اپنا مطلب زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے تو نہایت مناسب ہوتا۔ کیونکہ اس فقرہ سے کسی شخص کو صاف صاف یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ ناراض سردار کون تھے۔ اور وہ کس سے ناراض تھے علاوہ اسکے جو ماجر اکوہ ہمالیہ میں واقع ہوا تھا اسکے بیان میں صاحب موصوف نے اپنی قوت تخیل سے زیادہ کام لیا ہے اور اسکے بعد فقرہ ذیل میں اُس سے بھی کچھ زیادہ خیال بندی فرمائی ہے۔ سید احمد صاحب نے جو خلیفہ ^۳ ائمہ میں مقامِ پٹنہ معین کئے تھے ان میں سے دو شخص سرحد کی جانب گئے اور انہوں نے وہاں جا کر اس بات کو لوگوں کے خوب ذہن نشین کیا کہ سید احمد صاحب نے انتقال نہیں فرمایا بلکہ وہ صرف بطور کریمت غائب ہو گئے ہیں آئندہ کسی مناسب وقت میں ایک ملکوٹی فوج لیکر ظاہر ہونگے اور ہندوستان سے کفار کو نکال دینگے، یہ بیان محض اقرا ہے اور یہ معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس بیان کو دہلیوں کے ساتویں عقیدے کے اس معنی کی تصدیق کے واسطے درج کیا ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے بیان فرمایا۔ میں شاید ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کسی ایسے شخص کی زبانی سنی ہوگی جو دہلیوں کے مخالف عقیدہ رکھتا ہو گا یا دہلیوں پر چھوٹا الزام لگانے کے واسطے آمادہ ہو گا کیسی افسوس کی بات

+ وہ عقیدہ یہ ہے۔ جو انریبل صاحب نے اپنے رسالہ کے صفحہ ۱۰ میں ڈاکٹر صاحب سے

نقل کیا ہے۔ بقلمِ مرشدِ کامل کی اطاعت کرنا۔ پر صفحہ ۱۰ کہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ مرشد کو لفظ

جو ساتویں مسئلہ میں بیان ہوا ہے مصنف موصوف کی کیا مراد ہے۔ اگر اس سے انکی مراد ایمان کو رہنا ہو تو

یہ انکی غلطی ہے کیونکہ تیسرے مسئلہ کو موجبِ انہر یا سمجھو سوچو کسی مرشد کی اطاعت کرنا فرض نہیں ہے

اگر انکی مراد اسے بادشاہِ مذہبِ اسلام ہے تو انکا بیان صحیح ہے۔ مگر صاحب موصوف ایک بات کا

بیان کرنا بھول گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی کافر بادشاہ مسلمانوں کو مذہب میں دست

نکرے اُس وقت تک انہر اس کافر کی اطاعت کرنا فرض ہے۔

کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں مسلمانوں کے عقائد بیان کرنے میں نہایت پوج باتوں پر
 بہرہ رسہ کیا ہے اور ایک ایسے عالم نے صریح ظلمت و نور میں امتیاز نہیں کی جسکے سبب سے
 اسکی ہوشیاری میں بڑا شبالگتا ہی ایک اور فقرہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں ایسا
 لکھا ہے کہ جو انگریز اپنی رعایا کے دلوں میں اپنی محبت کا تخم بونا چاہتے ہیں وہ ہرگز ایسے
 فقرہ کو نہ کہیں گے جس سے اونکی مطلب میں خلل پڑتا ہے وہ فقرہ یہ ہے ”ہر ایک مسلمان
 نے جو اس قدر سحرگرم تھا کہ عیسائی گورنمنٹ کے عہد میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا اپنی کمر بند
 اور ستانا کے لشکر میں جانے کو مستعد ہوا“ پس تمام ایسے مسلمانوں کی نسبت جو ہندوستان
 چپ چاپ بیٹھے تھے یہ کیسی عام تہمت ہے معلوم ہوتا ہے شاید ڈاکٹر صاحب اس
 بات سے واقف نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں خصوصاً وماہیوں کے عقائد کے
 موافق اس باب میں کیا ہدایت ہے یا شاید ڈاکٹر صاحب دیدہ اور دانستہ ان کی معنی
 غلط بیان کرتے ہیں۔ **ahmadimuslim.de** **وماہی** کے عقائد کی وضاحت کرتے ہیں
 اور یہ بات مشہور ہے کہ جب آنحضرت کے زمانہ میں مکہ کے مسلمانوں کو اذیت پہونچی تو
 آنحضرت نے اپنے بچے پرؤن کو حکم دیا کہ وہ حبش کے عیسائی سلطنت میں جا کر نیاہ لیں
 پس اب یہ بات کہنا کہ بچے مسلمان انگریزی سلطنت میں خاموش نہیں رہ سکتے تھے اور
 سرحد پر جانا چاہتے تھے محض افتراء ہے کیا ڈاکٹر صاحب کے نزدیک جو مسلمان ہندوستان
 میں باقی رہے تھے انہیں کوئی بھی پکا مسلمان نہ تھا یعنی یہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ جہاد
 کے واسطے سرحد پر جمع ہوئے تھے وہ گورنمنٹ انگریزی پر جہاد کرنا نہیں چاہتے تھے خیال
 میرے اس بیان کی تصدیق ڈاکٹر صاحب کی اس تحریر سے ہوتی ہے جو انکی کتاب کے
 صفحہ ۲۳ میں موجود ہے وہ لکھتے ہیں کہ اسی سال یعنی ۱۸۵۷ء میں انہوں نے ہمارے
 ایک رفیق یعنی ریاست امب کے سردار پر حملہ کیا جسکے سبب سے انگریزی فوج کا روٹ
 کرنا ضرور معلوم ہوا بعد اسکے ڈاکٹر صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ میں اُن زیادتیوں اور لوٹ

گھسوٹ اور قتل و قتال کا مفصل ذکر نہیں کرتا جنکے باعث سے شہداء میں گورنمنٹ انگریزی کو سرحد کی قوموں سے لڑنا پڑا اور اس عرصہ میں سرحد کی قوموں کو ہمیشہ متعصب مسلمانوں نے گورنمنٹ انگریزی کی مخالفت پر برانگیختہ رکھا۔ پس میں پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اپنے اس بیان کی سند کیا رکھتے ہیں اور انکو کیسے معلوم ہوا کہ سرحد کی قوموں کی یہ دایمی مخالفت متعصب مسلمانوں کے برانگیختہ کر نیسے تھی اگر صاحب موصوف نے اپنے اس خیال کو اس بنا پر پیدا کیا ہے کہ سرحد کی قومیں سیکڑوں برس سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ و پرخاش رکھتی تھیں جو انکے متصل رہتے تھے تو میری دانت میں صاحب موصوف کی جانب سے ہمارے مسلمانوں پر ناحق کی تہمت ہے اور مجھ کو اسکے سبب سے سخت حیرت ہے کیونکہ وہ قومیں تو خود ہی اس قدر جنگجو اور پُرکینہ ہیں کہ انکو کسیکی ترغیب و تحریک کی ضرورت ہی نہیں ہے اسکے بعد صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ اس عرصہ میں یعنی ۱۸۵۷ء میں ان باغیوں نے جو ستانامیں بے بنظر داندی یہ کام کیا کہ خود کو سرکاری فوج سے علانیہ مقابل ہوئے مگر درپردہ سرحد کی قوموں کے دلوں میں جوش و خروش پیدا کرتے رہے اور متعصبانہ اثر ان کی طبیعتوں میں ڈالتے رہے۔ مگر انکے اس بیان سے میرے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے کہ جس جہاد کا منصوبہ ہندوستان میں ہوا تھا وہ سکھوں کی نسبت تھا گورنمنٹ انگریزی پر حملہ کے واسطے نہ تھا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جو لوگ مذہبی جوش کے پیدا کر نہیں ایسے سرگرم تھے کہ وہ اپنے جوش میں اگر سکھوں سے لڑتے تھے دس برس تک گورنمنٹ انگریزی پر حملہ کر نیسے باز نہ رہتے اور یہ ایک ایسی بات ہے جسکو میری دانت میں سب لوگ تسلیم کرینگے مگر ڈاکٹر منٹر صاحب اس قابل تسلیم بات سے اسلئے اپنی لاعلمی ظاہر کرتے ہیں کہ اسکے سبب انکا یہ قصہ نہایت پر تاثر ہو جاوے اور جو سرتا بہ انہوں نے اپنی کتاب کے واسطے تحریر کیا ہے اسکا ترجمہ یہ ہے کہ گھمبندوستان کے مسلمانوں پر ملکہ مغضہ پر جہاد کرنا فرض ہے۔ اس سرتا بہ کی معنی کو تقویت حاصل ہوا اب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر منٹر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ

شہداء میں ستانہ کے باغیوں نے گورنمنٹ انگریزی پر حملہ کرنے کے ایک عام سازش کرنی
 چاہی اور نہایت جرات کی ساتھ انہوں نے گورنمنٹ انگریزی سے اس بات کا اتفاق کیا کہ وہ
 انکو ایک تلوان کے وصول میں مدد دے اپنی کتاب کے حاشیہ میں ایک مقام پر صاحب موصوف
 نے خاص کر یہ بیان کیا ہے کہ قوم یوسف زئی اوپنج تارہی اس سازش میں شریک تھیں
 پس میں یہ بات جانتا ہوں کہ البتہ یہ پچھلی دو قومیں شہداء میں گورنمنٹ انگریزی سے
 لڑیکا ضرور ارادہ رکھتی ہونگی۔ اسلئے کہ اس ہنگامہ میں لوٹ گھسٹ اور دنیوی فائدہ کا نہایت
 عمدہ موقع حاصل تھا اور اس عرصہ میں بلاشبہ بہت سی اور قومیں ہی اس بات پر ایسی
 آمادہ تھیں کہ انکو کچھ ستانہ کے باغیوں کی تحریک کی ضرورت نہ تھی علاوہ اسکے اس بات
 کو سنکر ہر شخص تعجب کریگا کہ جب شہداء میں ستانہ کے باغیوں کی جانب سے ایسی عام
 سازش ہوئی تھی تو صرف ایک ہی برس بعد یعنی شہداء میں ستانہ اور سرحد کی
 قوموں کے باہم ہونے والی جنگ کے بعد کیا اور انکا بڑا
 متعصب سردار سید عمر شاہ نامی جسکا ذکر صفحہ ۵۲ کے حاشیہ میں ہے اس حملہ میں مارا
 گیا میری دہشت میں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہاڑی قوموں میں انکا کچھ رعیت
 ڈاکٹر نیئر صاحب کا بیان ہے کہ یہ لوگ قرب و جوار کے پہاڑی باشندوں سے محصول
 لیا کرتے تھے (صفحہ ۲۲) مگر میری یہ رائے ہے کہ عنایت علی اور ولایت علی کے انتقال کے
 بعد چند آدمی پہلی جماعت میں کے رہ گئے تھے اور وہ اس قدر کم زور تھے اور خود انہی میں باہم
 اس قدر نفاق تھا کہ وہ اس قسم کا ارادہ ہرگز نہیں کر سکتے تھے البتہ شہداء میں اور اسکے بعد
 کچھ سرکاری فوج کے پکڑے ہوئے سپاہی اور کچھ اور لوگ ستانہ میں جمع ہو گئے تھے اور انہیں
 منہ و اور مسلمان سب تھے اور ہمارے پہلے بیان کے موافق یہ وہی لوگ تھے کہ منہ و اور
 سے جدا وطن کر دے گئے تھے اب ہم کو خود ڈاکٹر نیئر صاحب کے بیان سے یہ بات ثابت
 ہو گئی (صفحہ ۲۲) کہ شہداء سے لیکر شہداء تک ان متعصب مسلمانوں اور انگریزی فوج

میں کہی اور اسی نہیں ہوئی جبکا ذکر ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے لکھا ہے البتہ ۱۸۵۷ء کے بعد کئی
 روایان ہوئیں لیکن ان لڑائیوں سے کیا نتیجہ نکلا۔ میری دانت میں تو ان سے صاف
 صاف یہ نتیجہ نکلا کہ جو کچھ اس سال کے بعد ظہور میں آیا اس میں اغوا کر نیوالے سرکاری فوج کے باغی
 سپاہی تھے سید احمد شاہ صاحب کے گروہ میں کا ایک شخص بھی اس میں شریک تھا اور حطیح
 ڈاکٹر ہنٹر صاحب کے اور اقوال کی سند نہیں ہے اس طرح ان کے اس قول کی ہی اصل نہیں ہے
 کہ جو شعلہ ہندوستان میں بھڑکا تھا اس شعلہ کو ہندوستان کے متعصب مسلمان اور زیادہ بھڑکاتے
 تھے جو ہنگامے گورنمنٹ انگریزی کے مقبوضہ دیہات میں بچوں کی چورنی اور غارت گری اور
 آتش زدگی وغیرہ کے ظہور میں آئے ہیں ان میں سرحد کی قوموں کی بہت کچھ سازش اور شرکت
 تھی پس ان ہنگاموں کو سید احمد صاحب کے پیروں کی طرف منسوب کرنا اور ان کے باعث ہندوستان
 کے تمام مسلمانوں کو متہم کرنا نہایت ہی نازیبا ہے۔

ڈاکٹر ہنٹر صاحب کے اس بیان اور اس میں انہوں نے کیا تھا مگر اس مقابلہ کی نسبت میری یہ رائے
 فساد کا بھی ذکر ہے جو شعلہ انہوں نے کیا تھا مگر اس مقابلہ کی نسبت میری یہ رائے
 ہے (اور جو انگریزی افسران موقع پر موجود تھے وہ بھی اسکی تصدیق کرتے ہیں) کہ انکا یہ
 مقابلہ کچھ مقام ملک کے باغیوں کی محبت کے سبب سے نہ تھا بلکہ گورنمنٹ انگریزی جو انکی مرضی
 کے خلاف ان کے ملک میں ہو کر حملہ کیا تھا اس سبب سے وہ ناراض ہو گئی تھیں مگر انکی ناراضی
 بھی حق بجانب تھی اگر انکو یہ اطلاع ہوئی کہ ہم صرف درہ امبیلہ سے رستہ چاہتے ہیں تو
 غالباً وہ سب گورنمنٹ انگریزی کی طرفدار ہوتیں مگر ان کو ہماری منصوبوں کی اطلاع نہ ہوئی اس
 سبب سے ان کے دل میں شبہ پیدا ہوا اور اسی شبہ کے سبب سے انہوں نے ستاناکے گروہ کی طرفدار
 کی مکر میں یقین کرنا ہون کہ ایسے موقع پر اگر بجائے پیار ہی قوموں کے انگریز لوگ ہوتے اور
 ان کو ایسی صورت پیش آتی تو وہ بھی ایسا ہی کرتے

صفحہ ۳۹ میں ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے محمد اسحق اور محمد یعقوب اور مولوی عبدالسدان تینوں کے

ذکر کیا ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ یہ تینوں شرکبان سے آئے تھے آیا پٹنہ سے آئے تھے یا جنوبی
 بنگالہ سے یا شمالی ہندوستان سے یا کہیں اور سے آئے تھے حالانکہ ہر شخص ان کے حالات کی
 تفتیش اور تحقیق کا خواہاں ہے مین ان کے ناموں سے محض ناوقف ہوں اور گوئیے انکی بہت
 تحقیقات کی مگر محب کو کہیں تپا نہیں لگا ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے
 اس بات پر افسوس ظاہر کیا ہے کہ گورنمنٹ موصوف ہندوستان کے متعصب مسلمانوں کو
 نہ نکال سکتی ہے اور نہ انکو اس شرط سے گورنمنٹ کا مطیع کر سکتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کی اطاعت
 قبول کریں اور ہندوستان میں اپنے گہر دن کو لوٹ آویں (صفحہ ۴۷ و ۴۸) مگر صاحب
 موصوف نے بنظر دشمندی یہ نہیں لکھا کہ وہ متعصب مسلمان شہداء کے باغی تھے یا
 سید احمد صاحب کے گروہ کے باقیماندہ لوگ تھے اگر صاحب موصوف اس بات کا بھی مفصل ذکر
 کرتے تو یہ باب عمدہ طور سے ختم ہو جاتا۔

ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی کتاب صفحہ ۴۷ میں لکھا ہے کہ یہ تینوں شرکبان دوست آدمی تو میان نامی کی
 ان زیادتیوں کا ذکر ہے جو انہوں نے معاملات اراضی کے متعلق کی تھیں اور ہندوؤں کی گالیوں

بخندہ مولوی محمد اسحق صاحب و مولوی محمد یعقوب صاحب دہلی کے مشہور فاضل علمائے جنسے انریل صاحب

بھی جنوبی وقف میں چنانچہ اپنے رسالہ کے صفحہ ۲۲ میں انکا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے رسالہ کے صفحہ ۳۴

میں گذر کر یہ دونوں مولوی صاحبان صدر میں نہیں گئے۔ بہت زمانہ دہلی میں رہے۔ بعد سے پیشرو دونوں

مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں ہی فوت ہوئے اس بات کو دہلی کے زن و بچہ جانتے ہیں انکا سرحد پر

جانا کیسے خیال میں نہیں ہے۔ اسی نظر سے شاید انریل صاحب نے ان ناموں کے مولویوں سے جو سرحد پر گئے تھے

لا علمی بیان کی ہے۔

رہے مولوی عبداللہ جنکا سرحد پر جانا ڈاکٹر ہنٹر صاحب بیان کرتے ہیں انکو ہم بھی نہیں جانتے کہ وہ کون تھے اور کہاں گئے

اور کب گئے ان ایک مولوی عبداللہ جو اس وقت صدر پر موجود ہیں انکی نسبت جو ہمارا علم و خیال ہے اسکو ہم اعتدال

کلام انریل صاحب کو (جو سرحدی حالات کے بیان میں ہم نقل کرنا چاہتے ہیں) ظاہر کرینگے۔

کو بجز حلال کیا تھا اور یہ بھی لکھا ہے کہ اسی عرصہ میں کسی دولتمند مسلمان کی بیوہ لڑکی کا نکاح
 بغیر رضامندی اُسکے وارثوں کے اُس گروہ کے کسی سردار سے ہوا تھا اور ان سب باتوں کو
 ڈاکٹر نہر صاحب نے وہابیوں کی ایک ایسی سازش کا نتیجہ قرار دیا ہے جو انگریزی حکومت کے
 یہ ویال کرنے کے واسطے کی گئی تھی حالانکہ یہ ایسی فضول اور لغو ہمتیں ہیں کہ ان کا جواب دینا ہی
 فضولیات معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایسے فساد اور جھگڑے ہمیشہ تمام ہندوستان میں ہوتے
 رہے ہیں مگر انکو کبھی سرکاری معاملات سے کچھ سروکار نہیں ہوا اور نہ انکو کسی نے انگریزوں پر ^{جہاد سمجھا}
 ڈاکٹر صاحب نے سید احمد صاحب کے کرامت غائب ہو جانے کے قصہ کو کسی قدر مبالغہ اور
 اصرار کے ساتھ بیان کیا ہے حالانکہ یہ ایک ایسا لغو قصہ ہے جسکو اس وقت کے عام مسلمان
 ہی اپنے اعتقاد میں نہایت ضعیف سمجھتے تھے پس بقدر کہ ڈاکٹر صاحب موصوف ان
 مسلمانوں کی ضعیف الاعتقادی کو لوگوں کے ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں حقیقت
 اسکی کچھ اصل نہیں۔

ahmadimuslim.de

اب میں اس مضمون کے ناظرین کو اس خط کے مضمون کی جانب تامل کرتا ہوں جو نیکار کے
 ایک راسخ الاعتقاد عالم نے لکھا تھا اس خط میں عالم مذکور نے اولاً سید احمد صاحب کے کرامت
 غائب ہو جانے کے قصہ کی اصلیت دریافت کی ہے اور اُسکے بعد اپنے معتقدین کو یہ ہدایت
 کی ہے کہ وہ وہاں سے اے پے گہرون کو واپس چلے آویں پس فرہ سوچنا چاہیے
 کہ اس عالم کی اس چٹھی اور اس ہدایت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو اُس سے
 صاف یہ عمدہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ شخص اپنی صفائی طبیعت سے اس بات کو بہت بُرا سمجھتا تھا
 کہ مذہبی سرگرمیوں کو وہو کہہ بازی سے برا نگینہ کرے اور اُسکا یہ منشا ہرگز نہ تھا کہ وہ سلطنت
 انگریز میں کسی قسم کا فتور برپا کرے حالانکہ ڈاکٹر نہر صاحب نے اُسکو بھی ایک متعصب عالم
 لکھا ہے ڈاکٹر نہر صاحب کی کتاب کے صفحہ ۶۱ میں سید احمد صاحب اور عبدالوہاب کی ایک
 مفصل تاریخ لکھی ہے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو بات اتناک انکے دل میں بطور خواب

و خیال کے ہستی وہ انجام کار ایک تشن شعلہ نیکر اس جہ کو پہنچی کہ وہ اپنی دلیمن جملہ اضلاع ہندوستان میں اسلام
کا جہنڈا قائم خیال کر لگے اور انگریزوں کی مذہبی آثار کو انکی نقشونکر ساتھ گویا زمین میں مدفون سمجھنے لگے
پس اسمین شبہ نہیں کہ سید احمد صاحب اور اکر صاحب ایک سمجھو تو مولوی اسمعیل صاحب نے اپنی تمام ہمت
کو اس بات پر صرف کیا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو ہندوستان میں اپنے مذہب اسلام کی تہذیب اور
اصلاح کرنی چاہیے اسلئے کہ ہندوستان میں بہت سی بے اصل باتیں مسلمانوں کو مذہب میں داخل
ہو گئی تھیں اور اسی لحاظ سے ڈاکٹر صاحب کا یہ قول نہایت صحیح ہے کہ سید احمد صاحب تمام اضلاع ہندوستان میں
اپنی مذہبی تہذیب کا جہنڈا قائم کرنا چاہتی تھے مگر یہ بالکل غلط ہے کہ وہ گورنمنٹ انگریز کی مذہب کے
نسبت و نابود کرنے کے فکر میں تھے میری دست میں ڈاکٹر صاحب کی یہ رائے بالکل بے سند ہے اور اس
قابل نہیں ہے کہ اسپر ذرا بھی التفات کیا جاوے جو اطلاع سید احمد صاحب نے مسلمانوں کو دی تھی
وہ صرف اس بات کی تھی کہ وہ سکھوں پر چھا کر نیکے لڑے آما وہ ہوں پس ڈاکٹر صاحب کی رائے
خود سید احمد صاحب کی اس رائے سے بالکل مختلف ہے اور اس سے بالکل علیحدہ ہے کہ سید احمد صاحب
اسلئے کہ وہ نیکے عقائد کے بالکل خلاف ہو میں جانتا ہوں بلکہ محکمہ یقین کامل ہے کہ غالباً اس معاملہ
میں ڈاکٹر صاحب کو کسی ایسے شخص نے دھوکہ دیا ہے جو دہلیت کے خلاف اعتقاد رکھتا ہے۔ ما
یہ خاتمہ کلام انرایل صاحب ہو جو سرحدی حالات کی باب میں انہوں نے فرمایا ہے اسمین جو بیان کیا گیا
کہ سرحدی بغاوتوں میں المحدث (یا وہابیوں) کی کبھی سازش نہیں ہوئی اور سید احمد صاحب اور مولوی اسمعیل صاحب
اور انکی باقیماندہ گروہ کی کبھی گورنمنٹ انگلشیہ کو مقابلہ کا ارادہ نہیں کیا اور نہ کبھی اس غرض کا ارادہ ہندوستان سے
سرحد پر آدمی یا روپیہ بھیجا گیا ہے یہ خیال و معلومات کی شہادت کو رو سے ہی رائے نہایت درست ہے مگر معلوم
ہے کہ انرایل صاحب کی پانچویں مانہ کی حالات میں صرف انہی غدر کے مفرد باغیوں کا (جو نیپال و بیکانیر چھوٹا
کے بیابانوں میں ملکا و ستان کے قریب جمع ہوئے تھے) حال بیان کیا اور گروہ سید احمد صاحب کے باقیماندہ لوگوں کا جو
اس زمانہ میں اس نواح میں تھے اور اب تک اسی سرحد میں موجود ہیں کیوں کر نہیں کیا حال انرایل صاحب
کو ان لوگوں کے اصلی حالات کا علم مقبرہ وسیلہ سے حاصل نہیں ہوا اس لئے ان کا ذکر فرو گذشت ہوا۔

تفکر کے قیود و شرائط

جہاں تک ہم کو انکا علم ہی ہم اُسکو نظر خیر خواہی گوئیںٹ و ملک و پروردان اسلام کی بیان کرنا مناسب ہے نیز
 ہمکو متعبر اشخاص (جو بعض صدی افیون گوئیںٹ ہند کی طرف سے اُس گروہ میں کسی بارگزی میں)
 کی زبانی معلوم ہوا کہ ہر ہزارہ میں اُس گروہ کی باقی ماندہ اشخاص ایک موجود ہیں جسے سردار مولوی عبد
 پسر مولوی ولایت علی میں مگر انکا یہ راہ نہیں ہے کہ وہ گوئیںٹ متقابلہ کریں یا گوئیںٹ ملک فتح کر لیں
 نہ بھی انہوں نے اس راہ سے گوئیںٹ کی مقابلہ میں پیش قدمی کی ہے وہ لوگ اپنی جان بچانیکے لئے
 دمان پناہ کریں میں اسکے سوا اور کوئی خیال سرکار نہیں کہتی ایک مانتک اپنے اسی پر اعظم پر
 (جسکا ظہور اثر بقول انریل سید محمد خاں صاحبہا کے انکی چوتھے زمانہ کی اخیر تک ہر اسکا ختم ہو گیا)
 ہی اسکے بعد وہ صدی باغی اقوام کی شورشوں اور مفسدین شریک ہو گئے (خیال پنے واکٹر نہر صاحب نے سمجھا)
 کو واقع میں وہ شریک تھے خیال پنے انریل سید محمد خاں صاحبہا نے انکے جواب میں ثابت کر دیا ہے کہ انکا ایک آدمی ہی
 انہیں شریک نہ تھا اور بعد نہیں کہ جب انپر بلا وجہ ماتہ اوٹھایا گیا ہو تو انہوں نے اپنی جان بچانیکے لئے
 ماتہ ہلا یا ہو پس وہ اس شریک واقع ہوا ہے (اگر سب ہم اس کو سبب ہوا ہے تو گوئیںٹ ہو گئی اور
 اب تک اسی خوف میں ہیں اور اس جگہ کو جائے پناہ و امن سمجھتے ہیں۔ ہمارے خیال میں
 اگر گوئیںٹ ازراہ مرحوم الطاف خاں نے انکو پوری طمانیت امن دیکر و مانسے بلالو تو غالباً وہ لوگ اس جگہ
 کو چھوڑ آویں۔ اس امر کی تجویز و تحریک کے لئے ہمارے خیال میں کسی صورت میں جنکو پولیسکے معاملہ
 سمجھ کر ہم بیک طور پر شائع نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی پولیسکل انیسرپریوٹ طور پر ہمیں ان صورتوں کا
 استفسار کری اور اس باب میں ہماری قوت علمیہ عملیہ سے (جس قدر کہ ہے) گونا گوت ہی قلیل اور حقیر
 ہوں) کام لیا جائے تو ہم حاضر ہیں ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ ایسے امور سلطنت میں انہی لوگوں
 کی بات کی طرف توجہ ہوتی ہے جو پولیسکل میں اور امور سلطنت میں مشیر و خیل ہوتے ہیں مگر اس امر کے
 لحاظ سے ہم کو اپنی خیال کے اظہار سے جبکہ ہم گوئیںٹ و ملک اور اسلامی بہانیوں کی بہتر سمجھتی ہیں کہ انکا مناسب
 سر نہری دیوس صاحب سابق لفسٹ گورنچاب کی مدین بوٹا ایک پولیسکل انیسر کے منہ اپنے ان خیالات کا
 اظہار کیا تھا۔ صاحب موصوف نے ان خیالات کو پسند کیا مگر انکے استہام و نظرم کا بوجہ اپنی ذمہ نہ لیا بلکہ ہم پر المناجا

اور جسے وہ انتہا نام ہو سکا اگر صاحب موصوف ان خیالات کا تمام اپنے ذمہ لیتے تو وہ خیالات گوئیںٹ و ملک کو اپنا فائدہ دکھاتے غالباً وہ لوگ مانتے نہ ہوتے۔ اب یہی کوئی اس وقت